국립중앙도서관
THE NATIONAL LIBRARY OF KOREA

宅譜指要 四

陽宅大成 四

古 1493
45
4

VISIT…

LANZAROTE Caliente.com

宅譜指要四卷

目次

青江男明栽荖庭編

城治總論　五合山水　六合山水
三刑凶水　六冲凶水　四破凶水
六害凶水　凶支惡水
衙門氣化　文衙總論　一品衙門
二品衙門　三品衙門　四品衙門
五品衙門　六品衙門　七品衙門
武衙總論　一二品臺　三四品衙
五六品衙

古 1493 45 4

儒學總論　省學基式　郡學基式

州學基式　縣學基式　學宮放水

書房文峯

宗祠總論　祠堂基址　祠堂格式

附論祠鑒　神主昭穆　宗祭班次

文昌閣魁星樓城隍廟關帝廟諸祠外建社稷[illegible]社厲壇於
北風雲雷雨山川壇旗纛廟於南教場演武廳設[illegible]學社學儲
書籍置學田各省通志可攷而知

餘學千餘里局勢廣百里水口濶七八里去水口二三里者爲
省會幹脉三百里局勢廣四五十里水口濶五六里去水口十
餘里者爲府郡幹脉百餘里局勢廣二三十里水口濶一二里
去水口二三十里者爲州縣主幹敵行兩旁護衛低伏及至大
垣一邊護衛高障本脉反綿亘而隱隱隆隆以結穴金土與木
成器皿材物故脉必乾坤艮兌震巽也水火無實體可乘祇堪
作用神助成土金木器者也大幹脉循江河力厚勢重多結省

원본 상태와 동일

會郡邑到頭閃折水一潮而即掉去者上也纒後者悠久繞側者次吉

五合

十干所由合即天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十之義依數推之甲一乙二丙三丁四戊五巳六庚七辛八壬九癸十也如洛書以五居中一得五爲六故甲與巳合二得五爲七故乙與庚合三得五爲八故丙與辛合四得五爲九故丁與壬合五得五爲十故戊與癸合陰陽合則化生化亦必得五土而後成故甲巳起甲子至五位逢戊辰而化土乙庚起丙子至五位逢庚辰而化金丙辛起戊子至五位逢壬辰而化水

원본 상태와 동일

丁壬起庚子至五位逢甲辰而化木戊癸起壬子至五位逢丙辰而化火此相合相化之原也戊寄艮巳寄坤以水合脉如庚脉八首乙水朝酉巳丑局扞乙向乙脉八首庚水朝巳酉丑局扞庚向是金化合喜金峰起丙脉八首辛水朝卯亥未局扞辛向辛脉八首丙水朝寅午戌局扞丙向是水化合喜水峰起又如化土甲脉見坤水子申辰局扞坤向坤脉見甲水亥卯未局扞甲向又如化木丁脉見壬水申子辰局扞壬向壬脉見丁水子申辰局扞丁向又如化火艮脉見癸水午寅戌局扞癸向癸脉見艮水午寅戌局扞艮向砂起水朝歷驗大富大貴皆如斯

水一 火二 木三 金四 土五
水六 火七 木八 金九 土十

甲己土 乙庚金 丙辛水 丁壬木 戊癸火

六合

天三百六十五度十五分一日遶地一週過一度日每日不及天一度月每日不及天十三度故月三十日而與日會日三百六十日而與天會月三十日與日會此日月合朔即六合之首也寅脉入首寅月氣化時太陽在亥與月合於亥見亥峯為太陽高見亥水為太陰得水亥脉入首亥月氣化時太陽在寅與月合於寅見寅峯為太陽高見寅水為太陰得水寅與亥合之局如此卯脉入首二月氣化時太陽在戌與月合於戌卯脉見戌峯為太陽高見戌水為太陰得水戌脉入首九月氣化時太陽在卯與月合於卯戌脉見卯峯為太陽高見卯水為太陰得

水此卯與戌合也至於三月建辰時太陽在酉與月合於酉辰
脈見酉峯爲太陽高見酉水爲太陰得水八月建酉時太陽在
辰與月合於辰酉脈見辰峯爲太陽高見辰水爲太陰得水此
辰與酉合也四月建巳時太陽在申與月合於申巳脈見申峯
爲太陽高見申水爲太陰得水七月建申時太陽在巳與月合
於巳申脈見巳峯爲太陽高見巳水爲太陰得水此巳與申合
也五月建午時太陽在未與月合於未午脈見未峯爲太陽高
見未水爲太陰得水六月建未時太陽在午與月合於午未脈
見午峯爲太陽高見午水爲太陰得水此午與未合也十一月
建子時太陽在丑與月合於丑子脈見丑峯爲太陽高見丑水

爲太陰得水十二月建丑時太陽在子與月合於子丑脉見子峯爲太陽高見子水爲太陰得水此子與丑合也子丑在下子爲土丑爲計午未在上午爲日未爲月兩旁以春夏秋冬依序上進東邊寅爲木卯爲火辰爲金巳爲水酉邊亥爲炁戌爲羅酉爲金申爲孛故子丑合土寅亥合木卯戌合火辰酉合金巳申合水午未日月合璧此應合應化之原也夫地支六合之妙本於地氣從下左旋太陽太陰從上右轉一旋一轉而相合成焉日爲火之精故宜砂起月爲水之精故宜水潮然水必三合生旺之方砂必宿度四吉之位則天地氣化之樞自運体徵而無咎戾矣

未月 申水 酉金 戌火 亥木 子土

天 冬 秋 夏 春 地

午日 巳水 辰金 卯火 寅木 丑土

三刑

向巳見寅水向申見巳水向寅見申水爲無恩應長男忤逆遭刑 向卯見子水向子見卯水午向見午水酉向見酉水爲無禮應中男憊黷遭刑 向未見戌水向戌見丑水丑向見未水辰向見辰水爲恃勢應少男強梁遭刑 此三刑向水固爲禍烈 即水與向無涉而水路中有自相刑者亦不吉 如子水朝面前左水倒右立壬向

合局三房俱發福仲子尤出貴顯善矣　忽卯上有小水從右腰中插入則仲子必消耗犯刑而前右水倒左立癸向則卯爲官祿惟立穴時或挨左或挨右撥在甲上或乙上則三房齊發福矣　若單卯射脇與子潮相刑仲子出仕必問徒充軍

城衙學宮関係士民向午兼丙當引寅宮水出丁或流坤兌乾更言乃前是右水倒左反引申宮水來與左寅水來同交於巳出口不知巳爲午向之宮祿受寅申之相刑微獨本官害民自犯軍徒卽閭邑出仕者皆如是凶　嘗閲各省凡右旋艮脉入首撓寅爲艮煞曜扦未兼丁向右外戌水冲射俱主長爲春官丞遭徒罪　以艮屬孟春先天雷震爲長男右旋爲乙木旺於春春雷震司

令左旋丙水寅午戌火局火爲禮故長應崇佰 丑未辰戌屬
季丑戌相刑戌又刑未向故季應軍徒

六冲

子午一冲丑未一冲寅申一冲卯酉一冲辰戌一冲巳亥一冲
此六冲山向無忌脉水忌之 子脉見午水面前是左倒右則
扦丙向將午水撥在下邉不納入局或僞滅脉穴將午撥在丙
或丁方更能化凶爲吉如不知消納而竟作午向收之定主中
子凶滅 卯脉見酉水面前是左倒右則扦庚向將酉撥在庚
或在辛面前是右倒左則扦辛向將酉挨在庚或在辛則純和
矣不知消納而竟以酉冲 代代次房無子 亥脉見巳水面前

是右倒左則扦巽向將巳撥在巽或在丙面前是左倒右則扦丙向將巳撥在丙或在巽則全美矣不知消納而竟以巳冲代代長子難存　酉脉見卯水面前是左倒右則扦甲向將卯水撥在甲或在乙面前是右倒左則扦乙向將卯水撥在乙或在甲則全美矣不知消納而竟立卯向雖是當面朝水主代代次中無人而長房亦乏嗣然並要知酉脉則如此非酉而庚辛乾亥等脉却又喜卯水潮向文武崇隆

四破

向酉見午水破酉　向子見酉水破子　向卯見子水破卯

向午見卯水破午　此向水相破主充軍然又見一種地丙

午向午水來子水亦來從酉上去甲卯向卯水來酉水亦來從
午上去庚酉向酉水來卯水亦來從子上去壬子向子水來午
水亦來從卯上去應宜徙而脫免由向消納將來在生旺冠祿
之方去在病死衰絕之方自然變凶爲吉若不知消納挨撥而
慒慒犯之發配流徙不能挽矣
官衙文廟多午向右水倒左加癸丁酉水來爲官祿水若見卯
水來爲絕水主應宜徙內局流出午方文武遭罪間大禍
午向左水倒右加壬丙卯水來爲文秀水若酉水來爲死水主
配流徙內局出午方合家遭抄滅大禍將水改天干可免
子向左水倒右加丙壬見酉水來爲文秀水若子向兼癸者見

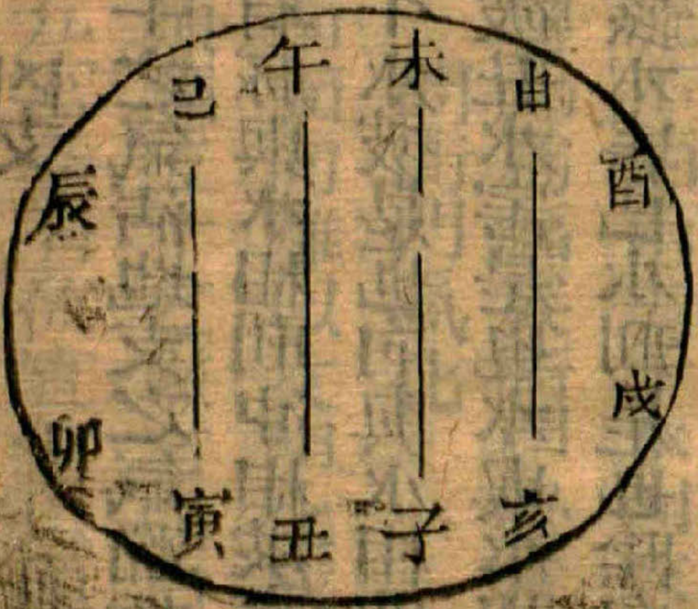
국립중앙도서관 THE NATIONAL LIBRARY OF KOREA

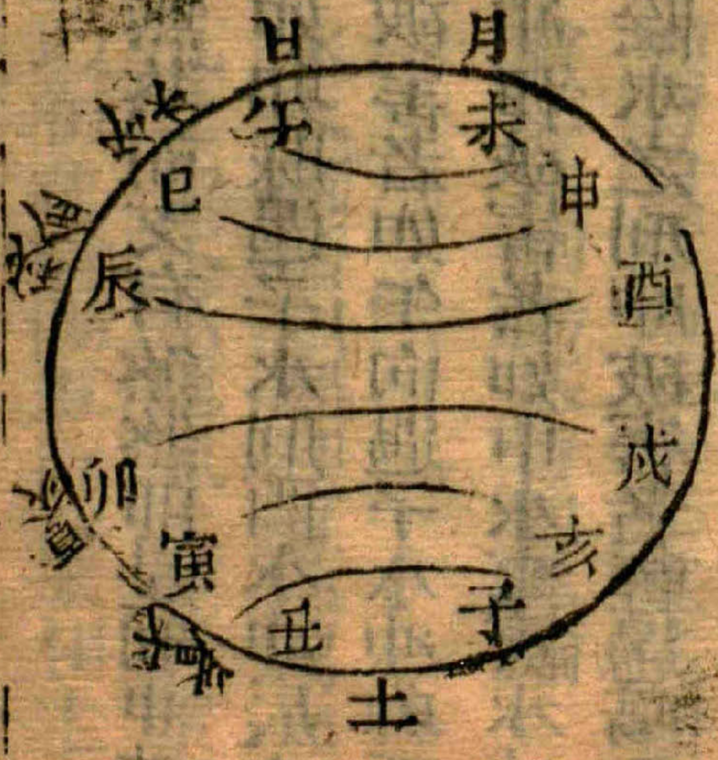
酉水來破子方而出則犯流徙之罪改出巽方可化凶爲吉
卯向左水倒右如庚申見子水水爲官祿水卯向兼乙者見子
水來破卯方而出亦犯流徙之罪改出丁方可化凶爲吉

六害

子未一穿丑午一穿寅巳一穿卯辰一穿申亥一穿酉戌一穿
此六害卑潮主六親不和　向亥見申水向申見亥水向巳見
寅水向寅見巳水長房五倫乖戾　向酉見戌水向卯見辰水
向午見丑水向子見未水中房五倫缺陷　向戌見酉水向辰
見卯水向丑見午水向未見子水少房五倫零落
已上害水卑潮皆可改向消撥反凶爲吉者如申方水來迎潮

立向長房發福而亥方射脇孟必消丁此處用土培以遮之變凶爲吉矣若挨亥在乾或撥在壬則全美矣至於亥水從申去子水從未去午水從丑去巳水從寅去辰與卯並來戌與酉齊至皆不得折堪作地支向令人骨肉傷殘也

凶支

天干之氣淸地支之氣濁故干無煞而支有煞煞卽是刑冲破害有脉與水相刑冲相破害者如卯脉遇子水刑酉水冲辰水害午水破是也向與水相冲相破害者如午向遇子水冲卯酉水破丑水害是也水與水相刑冲相破害者如申水來寅水冲刑亥水害巳水刑是也陰向遇陰水之刑冲破害者輕遇陽水之刑冲破害者重陽向遇陽水之刑冲破害者輕遇陰水之刑冲破害者重破害之局人財冷退刑冲之局殺戮慘傷

朝南左邊寅水來巳水來右邊亥水來申水來爲駁雜如向午則納左邊寅水巳水一堂消右邊亥水申水出去切不可誤破

巳方犯刑徒也如向丁則納右邊亥水申水上堂消左邊寅水巳水出去切不可流破申方犯刑徒也若午向宅水從座後子宮長流直射謂之衝必犯軍徒酉水橫來卯水腰射謂之破不利功名須將卯水改移甲方或乙方巽方來入明堂至酉水則直流下西南去子水則改在癸養方艮生方流來上堂化凶爲吉轉禍爲福矣衙門學宮書院會館宗祠陽基皆同此論

問衙門氣化

曰南面向離以文明化成天下水火既濟以陽和宜治萬邦居所須應五十之數宅向自當一九之中下承地氣土應天星八卦九宮各有攸宜縱以通運橫以布化陰陽五行無不相生忌

關煞申辰勿致沖射嫌死煞五鬼休使孤鍊照面屏墻太高者主受淩逼太矮者主受孤窮太闊長者主受淹滯太窄小者主受沖犯背後直衝者害逢天干旁來橫衝者亦嫌地支赦文過墻內上下無光官祿逮轅門恩賞屢至堂門甬道十一步者遷十四步者陞十七步者封賞頻頒二十一步者榮轉最高十二步者富十五步者憂十六步者官星有阻十九步者仕途多厄從堂前滴水直即到頭門限處四尺五寸爲一步側推衙門居址以脉穴爲主砂水爲佐正穴所在砂水必翕從後登高座前憑堂案則脉之精氣盡聚於此其吉可知

衙門寬濶大壯觀內宅必翕聚始獲福頭門以氣象軒昂爲主

郎若高過儀門亦無妨過高過大主招官非若太卑矮狹小爲
滯困厄之象
八字墻大朋攏而直長名曰兩手推車主官祿退敗頭門外所
見左右及面有勿令空洞如開口之狀左首開口名虛耗煞主
多虧空右首開口名啣尸煞主多命案當中開口名吞啖煞主
傷壽命
非當門主淫辰未坤方主官吏多凶
把門獅笑天常犯人命笑地多壞官兩面正對招鬨毆
鼓樓宜寬長不宜单聳孤露破碎者主官多難歪斜者主官被
劾平正高大端莊凝一主官爵榮遷

원본 상태와 동일

更樓宜乾坤艮巽之方忌丑未 辰戌方十更忌申方招賊坐艮宜相生
頭門忌直長門 額高於簷主官 迷簷高門露主多招口舌
儀門宜方正忌露腮 屋宜寬長 作大堂橫案面頭不宜露口
角門高大不聚財若太狹小不發官不利在公吏
牌坊太高多口舌太抵招誣罔與堂前廊相稱吉
甬道宜寬平不宜窄狹太高如直橋主官身不安如道中斷陷
居官不久
丹墀平滿勿高陷若有積水坑多瘟疫害蓋滿階砌官必多愁
迷月臺高大寬平居官大有威名若還破碎欹側退財降職多
災厄

大堂宜雄壯地勢當高忌卑隘廊簷宜平忌昂忌傾地面不平官家災病

二堂三堂貫金字水東西書房前後多坑招鬼怪

川堂宜平宜方脊棟不宜插入前後宅主犯凶若狹窄如箭筒主損人口門水直長主枉屍不如去之爲安或作一方屋在前門墻後使明堂成四字形主無災病官多清吉

內宅門爲總氣口關係最重過高者招事過矮者主困厄門枋朱漆火盜口舌痰嗽吐血崩遺紅淋等症

衙神土地宜居左不宜反背若居右主官身不安反悖主官遭枉事衙役叛逆百姓紛擾難安六不寧

班房前略朋攏官吏上下享通若前開後攏主暗劍穿胸快是
反噬不測橫禍　過高胥隸不安太逼官身不利
房科不宜返向更不宜高過捲棚脊不宜高閣低低間高宜卒
正般齊主吏和胥睦若前後參差主吏胥乖戾
庫房宜艮乾兌方不宜震巽離方
倉廒不宜西方臺在下閑吉忌當來脈上忌當臥房後犯病
廚宜東北艮並正西辛方灶朝明堂爲向灶朝南爲順灶若在
左而灶門反向左外在右而灶門反向右外爲背灶主內丁反
背忤逆忌向正北又忌火門對房或門路沖火門使堂後中間
作灶皆招横事破財刑傷丙午方作灶瘡毒雜病戌灶亦然

33570

馬枋宜乾兌金方或艮坤土方馬頭朝東西北方吉利忌朝

南午方若在離方作院歲殺加臨倒欄忌午門路路向內勿反

囤圊廁竈火井水方吉忌向衙廳獄犴門宜隱藏忌午向損斃

文衙

面前空濶水源來長衙內光淨吉慶顯揚　上手昂而下手空

清官立節內陞轉　堂基雄壯合明堂玉堂天德天福大吉祥

頭門高廠吏様橫亘官星大見歷歷行取坐京堂

頭門低塲二門反高衙　宅快個個貪婪逞雄豪

二門高聳佐貳偏旺堂官不祥日招指旨受詛怨

廳堂無勢兩邊廊廡不均平高低沖射行取萬難期望

門前逼窄不舒暢官必鬱鬱茲士終難陞出

屏墻太濶遠官多罷軟吏胥攬權上下內外相反

內衙廨舍與住房同論黃泉煞方門路當之損傷 無冲無壓

四畔無一凶殺生氣方高五黃方伏爵祿豐裕超拔上品

川堂直長四邊衝射破碎崩缺道路背逆斜溝水箭大樹遮藏

有一如此災禍難避歲殺加臨防冲年命

衙後空虛暗箭冲皆不遭横禍亦多鬼祟 生背花 招城刼

左賓舘右牢獄一須一庚俱宜隱藏

東書房西銀庫一木一金得位安康

晉撫衙門大堂培基横寬九丈四尺五寸 二 直深五丈零

八寸高三尺八寸 簷柱一丈八尺八寸 山尖一丈七尺合二丈五尺八寸高月坮橫寬四丈九尺五寸直長五丈六尺五寸捲棚直深古深坮一丈八尺外坮止四丈零五寸從滴水直即至儀門限十一丈七尺
儀門廳直深二丈二尺五寸坮基一尺八寸高簷柱一丈五尺
六寸山尖七尺二寸合二丈二尺八寸高從儀限直即至頭閘十丈二尺
五寸更樓與大堂一般高 從頭閘直即至屏墻十一丈七尺
內圍柵欄東西轅門炮坮旗杆鼓吹更衣亭始在轅內左右宜
天干位上勿犯地支水 路接局向砂陰滿是滴水到屏共三十
三丈六尺五寸包堂基 四十丈零五尺三合九十步 大堂後
二尺巷內屏脚尺五廻廊一丈深 天井二尺七寸長 一堂

培基三尺高內深四丈二零五寸簷柱一丈四尺六寸山尖二丈

三尺三寸合二丈六尺八寸高　中陛二丈一尺五寸長三

堂培基二尺六寸高內深四丈九尺五寸簷柱一丈五尺三寸

山尖一丈六尺五合二丈一尺八高卷二尺屏尺五廻廊一丈

深天井直長二丈二尺五寸　座樓內深五丈零八寸培基一

尺高簷柱一丈二尺八寸上一層簷柱九尺五寸山尖一丈六

尺五寸合下三丈八尺八寸高自座樓後簷墻脚直即前字屏

墻脚通長六十四丈三尺八寸　園屋馬廄在外

二品　藩臬衙門大堂培基橫寬九丈直深四丈八尺高三尺

簷柱一丈七尺山尖一丈五尺八寸合二丈三尺八寸高　月

坮横箇四丈零五寸直長四丈九尺五寸捲棚直深坫坮一丈九尺外坮三丈一尺五寸從滴水至儀門十一丈七尺廳深迻二丈二尺五寸坮基一尺九寸高簷柱一丈四尺六寸山尖七尺二寸合二丈一尺八寸高 儀門至頭門九丈四尺五寸合上共二十一丈一尺五寸逄開四十七步 頭門至屏十一丈七尺共上三十一丈八尺五寸合建七十二步包堂基通長三十九丈四尺五寸 大堂後巷屏占地四尺廻廊九尺深天井二丈二尺五寸長左右横廂 一堂坮基二尺高直深三丈七簷柱一丈五尺六寸山尖一丈二尺二寸合二丈七尺八寸高 中晥二丈六尺八寸長左右横廂 三堂坮基二尺高直深三丈三尺簷柱

一丈五尺八寸山尖一丈合二丈五尺八寸高 天井直長三
丈一尺或作塞口屏墻內蒜廻廊左右各造廂房四堂坮基高深照三堂簷柱山尖
同 天井直長二丈二尺 座樓坮基二尺八高直深四丈八
尺 簷柱一丈六尺五寸上層簷柱八尺五寸山尖一丈五尺
八寸合下四丈零八寸高 自座樓後簷墻脚前即抵大堂後
簷二十五丈一尺三寸合前通長總共六十四丈六尺二寸
圍房倉厫在外
三品 衙門大堂坮基橫寛九丈直深四丈零五寸高二尺二寸
簷柱一丈七尺五寸山尖一丈三尺三寸合三丈零八寸高一
月坮橫寛直長四丈零五寸高二尺 捲棚合簷橫寛齊坮直

深一丈九尺山尖五尺三寸簷柱一丈六尺五寸合二丈一尺八寸高　從滴水直即至儀門限十一丈七尺　儀廳直深三丈七尺簷柱一丈一尺九寸山尖八尺九寸合二丈零八寸高一從儀門限直即至頭門限八丈一尺共十十九丈八尺大門限直即六丈三尺抵屏屏左東轅門右西轅門釗印二十大丈五尺五寸合五十九步　堂後天井四丈九尺五寸　二堂內深三丈六尺山尖一丈一尺八寸簷柱一丈六尺合二丈七尺八寸高內天井三丈六尺　三堂內深三丈八尺山尖一丈二尺五寸簷柱一丈六尺三寸座樓照大堂加高

署衙門大堂培基橫寬八丈一尺直深三丈六尺高一尺八

국립중앙도서관 THE NATIONAL LIBRARY OF KOREA

寸簷柱一丈六尺山尖一丈一尺八寸合二丈七尺八寸高
月坮橫寬三丈六尺直長同　捲棚內深站坮一丈六尺外坮二丈從
坮直印至儀門十二丈二尺五寸　儀廳內深二丈二尺五
寸山尖七尺二寸八分簷柱一丈四尺五寸二分從儀門抵頭
門五丈八尺五寸共十七丈一尺合二十八步外直印九丈
四尺五寸抵屏其上二十六丈五尺五寸合五十九步大堂距
此六十四丈二尺

[illegible] 衙門大堂坮基橫寬七丈六尺五寸直深二丈七尺高一
尺六寸簷柱一丈零九寸山尖八尺九寸合一丈九尺八寸高
月坮橫寬一丈七尺直長同高一尺一寸捲棚直深站坮一丈一

원본 상태와 동일

尺(外堦一丈六尺)從滴水直印至儀門十丈三尺五寸(合二十三步開)儀廳內深二丈簷柱九尺二寸山尖六尺六寸(合二丈五尺八寸高)儀門至頭門六丈三尺(共上下六丈六尺五寸合三十七步)外直印七丈六尺五寸作屏(共上二十四丈三尺合五十四步天德黃道)包大堂地二十八丈一尺內止二十七丈九尺合六十二步 明堂黃道應趨陛

大吉 衙門大堂堦基橫寬五丈八尺五寸直深二丈二尺五寸高一尺簷柱一丈零四寸山尖七尺四寸(合一丈七尺八寸高)月堦橫寬二丈二尺五寸直長二丈七尺高八寸捲棚直深一丈(外堦一丈七尺)地

從滴水直印至儀門十丈三尺五寸儀門廳直深一丈八尺山尖六尺簷柱九尺八寸(合丈五八)從儀門印至頭門六丈三尺(共上)

十六丈六尺五寸合三十七步從頭門限直印七丈六尺五寸作屏其上二十四丈三尺
合五十四步包大堂地基二十七丈五尺五寸合六十一步
【七品】衙門大堂坮基橫廣四丈九尺五寸直深二丈高八寸簷
柱九尺二寸山尖六尺六寸合丈六八月坮橫廣二丈一尺五寸直長
同捲棚直深古坮九尺三尺五寸外坮止一丈從滴水直印至儀門閾九丈
四尺五寸合二十一步儀廳直深一丈六尺簷柱八尺五寸山尖八五
尺三寸合丈三八從儀門限直印至頭門閾四丈九尺五寸其上十
四丈四尺合二十二步玉堂頭門廳直深一丈二尺八寸簷柱
九尺五寸山尖四尺三寸合丈二三八高從頭門限直印七丈六
尺五寸作屏其上二十二丈零五寸合四十九步包全堂地基

三十五丈二尺合五十六步叁三堂吉

武衙

將帥衙臺帶煞方顯武貴　戌上拱峙威權赫奕高陛震離乾

方聳起四圍無一破碎芳名遠播超陞太位

門前高巖峯巒朝映尖砂橫排如節鉞兜鍪之類衙座威勢整

肅封拜定然超越

頭門雄昂大堂壯麗功名顯耀蔭襲罔替

私衙住房遍歷帶煞若泉門路砂水飛斜歲煞加臨禍側駁雜

丁口衰微訟事如麻

宅門步數處處合法五福俱全官爵特達

提鍞臺基横寬九丈直深五丈零八寸高四尺五寸簷柱一丈
九尺八寸山尖一丈七尺合三丈六尺八寸高　月台横寬四
丈九尺五寸面長間捲棚直深培己一丈九尺外培三丈從滴水道即至
儀闕十一丈三尺五寸　廳内深三丈七尺培基二尺高簷柱
一丈五尺九寸山尖八尺九寸合二丈四尺八寸高從儀闕至
頭闕九丈共十二丈　東樓内深二丈三尺五寸培基一尺高簷柱
一丈五尺六寸上層簷柱一丈山尖七尺二合下三丈二尺八
寸高北大堂矮七尺五寸頭闕至屏脚直長九丈兩邊柵欄東西轅門旗
杆砲臺更衣鼓吹亭培俱宜天干帶地支三分吉共上二十九
丈三尺五寸合六十五步包堂棚地基三十六丈二尺三寸

大堂後巷屏脚共占四尺五寸廻廊九尺深　天井直長二丈二尺五寸　二堂基四尺高直深四丈零五寸簷柱一丈九尺六寸山尖一丈二尺二寸合三丈二尺八寸高　中院直長二丈二尺五寸左右横廂　三堂基四尺高直深四丈九尺五寸簷柱一丈九尺八寸山尖一丈六尺合二丈五尺八寸高　内院直長一丈八尺巷屏廻廊照前　座樓培基三尺八高直深三丈二尺五寸簷柱一丈九尺六寸上層簷柱一丈山尖七尺二寸合三丈六尺八寸高通長五十五丈一尺三寸

武衙

大堂培基横闊九丈直深五丈五尺高三尺八寸簷柱二丈零

국립중앙도서관 THE NATIONAL LIBRARY OF KOREA

八寸山尖一丈八尺合三丈八尺八寸高　月培橫寬四丈零
五寸直長二丈捲棚八尺深外埣一丈二尺從滴水直即至儀鬪十一
丈七尺合二十六步　廳內三丈一尺簷柱一丈五尺八寸山
尖一丈三尺合三丈七尺八寸高坮基一尺高　從儀鬪至頭門限八
丈一尺共上十九丈八尺合四十四步　鼓樓坮基直深三丈六尺簷
柱一丈六尺上層簷柱一丈一尺九寸山尖一丈零九寸合下
三丈八尺八寸高　頭閥至屏十一丈三尺五寸共上三十一丈零五寸
合六十九步包堂基三十七丈三尺五寸合八十三步
大堂坮基橫寬八丈八尺直深一丈六尺八寸高一尺八寸簷
柱九尺四寸山尖五尺四寸合一丈四尺八寸高　月坮橫寬

三丈六尺直長二丈八尺捲棚直深古培九尺外培一丈九尺培一尺六
寸高　從滴水直印至儀閾五丈八尺八寸　儀所培基一尺
高直深一丈三尺八寸簷柱八尺二寸山尖四尺六寸合一丈
二尺八寸高　從儀閾直印至頭門限三丈六尺　頭所直深
一丈二尺八寸　簷柱八尺六寸山尖四尺二寸合一丈二尺
八寸高　從頭門直印三丈六尺作屏　共十九丈四尺五寸
合二十一步

儒學　　青江男明義編

秀山秀水朝丁辛並官國方砂高水拱吉秀方有尖峯常應魁
元鼎甲濟濟翰林　上手干下手雄前面文星起歷科不脫者

左太過而右太低十科難望一躯　黌門丹塗休飾紅壁左簷雄鼎學官大遂右簷𡼖起秀士太利但武科盛於文科私衙住房須避黃泉煞方門路上手若高官陞却易　倘下手高而上手空官聲不美或有銅臭之名難免軍徒之罪面前青草愁怨煩惱　破碎坑陷貧病汚玷　虎口張牙露齒官吏均閭流徙

屏墻朱紅秀士勞病吐血宜白丹色

泮宮 正殿培基橫寬九丈三尺八寸直深五丈零八寸高三尺前簷堦除五尺 或四尺八寸 後簷堦三尺 或三尺二寸 左右山頭簷堦各培五尺圍山墻包柱外古地各二尺外止各餘出三尺堦　通培三尺高周圍石版砥砌斗壁上面鋪蓋平石大磚　月抬橫

寬五丈二尺八寸直長二丈一尺八寸道培二尺五寸高　山墻直深四丈二尺八寸前後簷墻檻寬八丈七尺八寸山頭名三尺墻

在外一棟五間架前後簷柱二丈四尺八寸高除另飛重簷在外

山尖一丈七尺高合四丈一尺八寸高中柱成淨數　大柱五十四中空六尺大樑十托柱二十四　省學合此多名備

府學

地基通寬二十五丈六尺五寸成五十七步古通長七十八丈五寸除一百七十四步　左右豐墻相距十八丈四尺五寸寬　外垣名寬三丈六尺包脚在内正殿培基橫寬九丈三尺外兩山脚古地尺五厚直長五丈零八寸高二尺八　月培橫寬四丈九尺五寸　直長二丈二尺五寸　高二尺一寸　殿內橫寬九丈間五直深四丈九尺

五寸　簷柱二丈二尺高　山尖一丈六尺高合三丈八尺高
左右樓各橫寬三丈六尺山外巷一丈寬後明倫堂內深二丈七尺寬
同正殿前大成門廳一丈二尺五寸深　殿前滴水直卸至大
成門限二十一丈一尺五寸長大成門前直卸十八丈九尺安
櫺星門限是殿前滴水至此四十丈零五寸合金櫃八十九步
殿基橫寬八丈一尺直深五丈六尺高三尺八寸　內深
四丈九尺五寸橫寬八丈一尺簷柱高二丈二尺八寸山尖高
一丈六尺合　丈八尺八寸高月台橫寬三丈六尺直長二丈二尺五寸
高三尺六寸甬道八丈一尺長自滴水直卸十丈三尺五寸抵
大成廳後簷揩大成廳內深一丈八尺憑帝安門前簷簷柱俱

一丈九尺五寸高山尖五尺九寸高合二丈五尺八寸高再首印七丈文
尺五寸安櫺星門正殿滴水至此十九丈八尺合四十四步玉堂內半
月小泮池有橋外方池圜以墻從櫺星直印八丈 尺作屏內
左右門甬門正殿滴水距屏二十七丈九尺合六十一步對王殿
後天井八丈一尺明倫堂三丈三尺五寸通長十四丈四尺包兩邊內甬墻各尺五
殿基深五十五尺坮高四尺五寸合一步堦下內院至大成門六十
尺大成門至櫺星門一百一十四尺五上月坮十尺丹墀五十尺 通
長二百二十九尺合五十一步前屏五十八尺五寸合三十步
通寬一百一十七尺合二十六步殿橫寬九十尺合二十步
大成殿重簷上一層轉六合角圓明樓堦下內院至大成門六

[stamp]

丈三尺合十四步除明堂黃道吉大成門至櫺星門十一丈七尺合三十六步再前六丈五尺砌屏墻合十八丈二尺在四十一步內定吉左右大開贊門高起翬亭繚以女墻或木柵以通文明之氣

公安與學宮放水論

縣城合斗垣上應天市

文廟乘艮周下鍾地靈乾坤之水包絡兌巽之峯環拱山川盤結風氣蘊藏學宮端立正中星巒遥相照映孕祥光於太乙集秀氣於陽樞固已炳炳麟麟自當纍纍若若何廟貌崇建規模極麗而中唐沮洳霣壟未振茲因

學宮放水聊述舊所見聞據漢宮室水道論門向水路以步尺

量其方位中宮之側爲竅開其上以取明雨則霤之或以霤爲正堂之中欲當而放出者不知說文霤屋流水處也徐鍇曰屋簷滴水爲霤由內院小神出進中院之側中院中神出進外院之側因向分左右竅此漢宋大儒之正論非明季邪術八山八星等說也闕歷諸學宮丙向午向者放右丁向巽向者放左甲竅於其側從無中面直溜者今公邑學宮內外兩向正殿午向兼丙水宜右出但方位尺寸必合形統量又層層析分表裏鉅細俱遵

國子監水路貫注式按冬官王尺四尺五寸爲一步謹從大成殿後量至櫺星門前通長二百三十一尺合五十一步多一尺

五寸須從櫺星前量至六丈三尺合十四步處安黌門起鳳禮門在左騰蛟義路在右自陛階下量至大成門五十八尺五寸合十三步黃道吉位大成門至櫺星門一百一十七尺合二十六步黃道吉位櫺星門至正殿五十三丈零一尺而十一丈五尺五寸在大成門庭為中宮古祀中霤以土中央而神在宮後因名室之中庭為中霤霤旁為複穴以出水必內院天心放天干位今丹墀內直長五十尺以二十五尺分中拜丁小神方流霤櫃放出遶中院內泮之右大成門亦午向兼丙水宜放右而內泮池水口由庚中神方出滙內宮水安一櫃合流坤維大神方安一櫃注外泮櫺星門丁向外院之水又宜倒左合于申辰

第一進爲宗門廳一名宗會五間爲祭祼房右間爲義倉房
廳內直深丈二一八寬照上簷柱八尺五寸高出尖四尺二寸中
柱丈二一八高頭門外左右步作照牆左右爲關門門高五尺九寸
六分寬配三尺九寸一分合輔弼星主孝和
內院左廂爲廚房右廂爲櫃房外院左廂爲書館右廂爲鼓欄
正祠山外兩巷左曰昭道右曰穆道祠後不開便門凡屬昭者
走左巷屬穆者走右巷不可混行巷二尺六寸寬廟內各深
丈一八
墀八頁上同八品生員同九品宗祠廳房俱用三間七架梁棟
止用土黃刷飾正門一間三架門用黑油鐵鐶不得施用重拱

重簷若樓房不在重簷層之限至於屋脊不許用花樣獸吻梁棟不許用斗拱簷桷彩色繪飾其所用帳幔青色素紗羅爲之素雲頭素帶　庶民宗祠堂舍不過三間五架不用雕飾其帳幔皂色紗絹不許用雲頭

宗門六尺八寸高四尺八寸寬

內門五尺六寸高三尺六寸寬

宗譜指要 附篇

朱子通禮云君子將營宮室先立祠堂於正寢之東爲四龕以奉先世神主其必以祠爲先務者以神靈不安則子孫未敢寧處且有祠而後可以昭穆定子孫祭於

上用石板三塊各二寸五分厚一尺二寸寬四尺四寸長每塊鑿
穿三孔三塊共通九竅蓋上 各縫比地面低寸許以便四水瀉
歸櫃腰中空剅至中櫃年久 淤滯甚須揭蓋啟淤仍蓋平剅皆
淸水澄滓落下櫃底矣
中櫃橫直俱三尺八寸寬四 尺八寸深砌照上砌腰中三剅一
上收內櫃來水一旁接內泮 來水一下放出外櫃面封蓋平
外櫃橫直五尺六寸寬五尺六寸 深砌照上砌腰中四剅 上
收中櫃來之水一下放外泮池 之水面封蓋平
月泮一節暗剅出垣外明溝流去

閒書房文峯會館氣化

旦書房宜于向堂水直流盡 欲其發出也家塾別業左手宜牛伏右手宜雄昂尖峯對面高起秀水隔案遠朝三元及第左布山秀比和文昌星曜高聳才名蓋世明堂內外潔清勤學博古錐立三吉六秀薦拔誥封若左手高右手低名落孫山之外面前汚濁或破碎坑陷或堆砌壅塞不但赴舉空回且常多病患筆頭裂者罵天而歸筆頭尖 者屢科見遺筆根見者才子命短筆峯斜者文士不貢筆尖崩缺者書生吐血艷花當戶蹁湯佚不精濃樹遮庭階昏曚不醒凡木穴金城水金穴火城水火穴木城水木穴土城水土穴木城 水縱學博不能發達倘子砂重

見或官職遠揚主年少登聲魁第大 要年命五行相生比和者
大利相尅者無益聾瞽會館忌八字 水文昌閣魁星樓忌裏頂
水俱宜順砂順水面前開陽大吉處 寶鍾靈毓秀處莫非穴體
生水神如金穴前有水形之水水穴前有木形之水木穴前有
火形之水火穴前有土形之水土穴前有金形之水秀山捷登
黃榜神童早步丹墀

宗祠

祠之名異於寢而別於廟祠猶食也孝子思親繼嗣而食之也
顧祠何以不稱為祖而稱之曰宗則以其主之者名之也考王
制庶人祭祖於適子之家適子宗子也民間廳事臨歷世遠而

人漸繁惟建祠於大宗之處所以名之曰宗祠也蓋一族之中或聚或散支派不一不可無始祖一祠以統之不然久將失宗尊卑無序而閭族無以相睦此宗祠所宜亟建而設主依神教民追養以盡孝道也前通族亦得以常相親會如先儒所言一會以合族使骨肉之意恒相通則一族之衆咸知尊祖敬宗矣禮不云乎人倫之道親親爲始祖者親之所自出親親故尊祖宗者祖之所由繼尊祖故敬宗此皆合族之道也故宗祠之關係最嚴餋音斧祭名

問庶人之始祖非始顯者何以得立祠堂曰庶民之祖不論有爵無爵但以初遷者爲始祖子孫爲士者祭以上禮爲民者薦以

국립중앙도서관 THE NATIONAL LIBRARY OF KOREA

民禮始祖雖賤學者既長亦可食菑畬之報祇應合族公立宗
祠百世同出於一本也不敢析戶分建無兩大宗無二始祖也
一族兩建獨創私祠又為王法所禁失敦倫睦族之道矣
問士三廟太祖何在曰太祖即始祖士之太祖在大夫之宗廟
而士乃小宗止及其禰祖尊高也此是封建時大夫士同出一
父君賜有祭田事也不可以律後之非世族者後世無封建士
官並無廟只合大宗立祠得供太祖此屬宗支公同祭祀而已
問同廟異室之文曰大夫中一廟太祖也左一廟供二昭右一
廟供二穆 主各在一室也士二廟供四親兩主同廟各在一
室庶民得祀及高曾禰民宜擣屋以修宗祠列其主於始祖之

左右使民知昭穆之義此同祠異班 同班異龕同龕異櫝亦從
乎同廟異室之文降而殺之者也
問蘇眉山立祠供高祖何也曰以高 祖眉州刺史郎始遷也尚
無大宗只得以小宗奉祀從其親之 意也五世後不仍稱爲始
祖祠乎
問祠基宜在何處曰自古立於大宗 子之處族人陽宅四面圍
住以便男婦共祀其先切不可近神 壇寺觀朱子曰李濤臣所
云畧於古廟之室而爲祠於佛老之 側不爲木主而爲神像不
爲烝嘗之祀而行一酌奠之儀楊時 所謂舍先王之正禮而從
一謬妄之叔孫通者是也家廟要就 人住居神依人不可離外

做廟若在外婦女過兩難以出入

問楊氏謂始祖親盡則藏其主於墓所立祠以奉祀可乎曰始祖乃不遷不祧之主所謂返始者返此始祖也若曰親盡在始祖元孫之子即當毁之既毁之又何得稱始祖蓋始祖之稱從親盡之後八九世或十餘世而追稱之者也豈可等於五世則遷之祖乎始祖而下五世則遷其祧毁之主積之既多而不能容始各埋其主於墓側此去廟爲壇去壇爲墠去墠爲鬼之義非所論於百世不遷之始祖也楊氏既云藏主墓所又云立祠奉祀立祠而主已藏豈有無主之空祠乎且祠立於何處若於墓所立祠豈士民比於王侯可作享堂拜殿乎況墳墓享堂屬

陰居宅祠堂屬陽陽豈可使陰哉

問四親其始祖五近於諸侯五廟自此一祠耳非若都宮數廟各有門垣五室者也親主藏於櫝內非同始祖每日顯供於堂中不過五截會祀時出主一配並非三廟一廟之制何得因五而疑之祠典有云先王之制至官師皆有廟秦始皇尊君卑臣無敢營宗廟者故漢世多建祠唐宋因之庶人亦建始祖祠追養三代祖宗其禰爲四親乃四主耳非四廟也

問宗祠只供始祖一神主通族公爲會祀可矣大宗四親主入其內設同族之人爭欲入之成何祭法曰皆入其主爲是若遠有始祖近無祖禰其之已失是不知所以親親者也中有始祖

旁無昭穆其序必紊是不知所以尊尊者也有大宗無小宗又
奚貫乎族之合歟通族之高曾祖禰均係始祖之血脉而或有
在有不在不但於人心有所不安卽始祖之心亦不安矣旣合
族以建祠自應合族以供主至於祭法五年合祭始祖之外其
餘高曾祖禰各有單主各有祭時非合羣主之子孫並祀於一
處也何慮滾做一處祭不得乎
問始祖一祠聚族之高曾祖禰皆入其主如何容得下曰伊川
云祖豈可厭多苟有可主者無遠近多少須當合祠非謂四親
以上之祖正謂現在宗子之四親皆可配享於左右大凡繼高
者一人之身而四宗備通族同小宗不過數十人而數十人之

高主又非同一龕或列左一龕昭上或列右四龕穆次或列左三龕昭中或列右六龕穆中或列左九龕昭下或列右二龕穆上龕雖不妨設五而每一宗子家照代數次第止用得兩龕逆上一龕祧盡即將此龕轉祧於末龕之下以待後來之新祔此遞兩主遞遷遞祧而龕之上層一字號者轉於第五層九字龕之下則九升一上七升九上五升七上而三升五上爲第一層祧盡三字龕復轉在第五層一字之下則一字又升三字之上皆亦輪流之位分左右兩間各有五層每層挨次横排安在不能容與族之四親三耶且內在數禰而同一祖數祖而同一曾者甚衆下有一祔上即有一祧雖千百世亦只兩龕輪遞而已

矣

問今人宗祠不供始祖而供始祖前之極遠祖可乎曰周天王禘后稷之父帝嚳高辛毋有部姜嫄而止帝嚳之父蟜極毋陳豊葛祖父少昊玄囂祖母嫛姜曾祖父公孫姫軒轅曾祖母西陵嫘祖高祖父有熊少典高祖母附寶稽來推祀一人可知位極九重亦不供始祖前之遠祖以包列氏之公祖何况士庶敢於僭妄哉臬音雪

問初遷固稱始祖祠祭爲始祖而設乃今人又以分房之祖稱宗亦排於祠堂竟以祖文宗武爲據援是耶非耶曰自天子而外皆不敢列宗西伯天子父也武王天子首也如虞夏之祖顓

頊殷之祖契皆始祖也則周之祖文王亦始祖也虞之宗舜夏
之宗禹殷之宗湯皆百世不遷之宗也則周之宗武王亦百世
不遷之宗也蓋祖后稷周之初制而祖文王東遷之更制也方
周之始后稷爲太祖其廟不遷餘六廟親盡迭毁懿王時文王
當祧以其至德也爲立世廟孝王時武王當祧以其大功也亦
爲立世廟歷宣厲幽王遞祧成康昭王而后稷文王之廟如故
也則其時后稷爲祖而文武皆宗及幽王亂亡平王東遷不復
如其舊制而王季以上闕焉但卽洛邑故有之文武廟以爲親
爲宗下自恭王以至幽王增爲六世廟故西周之廟祖世室而
爲九東周之廟合武王而爲八周官作於晚周其列於祧者也

入其爲入廟無疑矣文武之爲祖爲宗不閒此可以曉然閒
彼庶人以分房之祖稱宗公然立祠此於起首爲天子者不太
僭乎
問祠向東可乎曰不可朱子云古太廟昭穆廟皆南向伊川於
此不審乃云廟皆東向祖先位面東曰廳側直入其所反轉面
西入廟中其制非是祠向東者不利宗止宜丙向丁何
問温公說西上者神道尚右朱子曰廟主自西而列此也不是
古禮周宣王祫禘因毁主漸稠自北而南殊排出門外堂九室
也爰化南北牖從西而東烝嘗二祫仍如故耳昭之列左自窗
而參皆向西穆之列右自牖而奧皆向東今祠中會祀只當依

此排主可耳

祠基

祖祠近大宗爲主堂基宜此閭之中通族人人蒙蔭子孫世世受蔭較之陰地陽宅力量最洪方之儒學文峯應驗更速蓄根本之地乃感召依閭山地開陽乘旺相峯疊疊以包羅平陽坐水面重高案層層而環遶祠堂迎帝旺諸子榮昌門向納長生閭家富貴生水會局瓜瓞綿綿旺神朝堂簪纓濟濟影堂莊嚴內須柱柱著地安寢擁護後宜處處藏風內丁向南房房均利宗門合度代代齊興同昭同穆之班切莫一高一下大宗小宗之位更須分級分階院合步數之吉星老幼俱無災害閭共閭

垣而相抱家門永主孝和宗祠古中前後左右圍住人財兩旺明堂潑水左右前後灤進金玉直推層迭登塘一族損傷人物脾枋近水發富定少科名門外脾枋過高英才不分宗祊孤聳太逼骨肉相殘捲棚遮前仲房遭厄多離散川堂插後季房外死又孤窮左右有分飛之形人丁忤逆不聯合上下有反背之勢長幼牴牾似虎狼堂壁破碎不修口舌官訟門地欹斜不整奸盜飄流左缺虧孟右缺虧季四處般齊衆房合一餘外氣化驗同陽基

祠式

祀先堂一棟三間四排山兩過梁謂之降五間總名曰祠堂而

中一間爲正祠特謂之宗堂近中左一間爲左昭房近中右一間爲右穆房合稱之曰親祠昭東一間爲左別室穆西一間爲右別室合稱之曰附祠

宗祠三重每棟各三間此士庶之祠式按禮器王公九侯伯七子男五士庶三遵古制各安名分也故學戶建祠倣列士品制祠外繚以周垣垣前後墻橫寬六丈三尺左右通長各十四丈四尺墻高九尺八寸周垣共四十一丈四尺長合三十二步玉堂吉寬合十四步明堂吉將外屏兩闢則有十六丈六尺五寸長周垣共五十五丈爲圓

正祠始基宜高宗堂上供始祖牌位一尺三寸高左右間昭穆

神主俱八寸高凡考妣兩主一櫝堂內直深丈五天橫寬丈
八左右親祠內各橫寬一丈一尺外附祠內各橫寬九尺 信
柱九尺五寸高山尖五尺三寸高中柱丈四八高
祠下大院直長六丈三尺合十四步明堂甬道吉序立拜跪可
排二十一層院分左右各直下作七坎每坎長九尺直分上中
下三級每級長三尺橫分內中外三階每一階可容三人並排
族中每一門戶正有家長一人來助若族戶太繁亦只用當家
長子詣祠序班 七次之下豎一木脾枋以蔽內外枋脚外直
長一丈零一寸 抵宗門廳後滴水處爲小院總合十七步金櫃
甬道吉若七坎 站滿有剩可暫移脾枋於小院之前擴出九尺

地作八次位分左右又容得五十四人拜院上張棚八坎其四百三十三位帶廗四路外兩路直排十四棹內兩路直排十三棹共五十四廗滿座四百三十二人

祠後一棟名曰宴寢路基比正祠更高尺許徹後在此讌惠中一間曰寢堂堂上正中設虛座以備當時祠祀單主蒞此位也寢內直深丈三八横寬照祠堂間數 簷柱九尺二寸高出尖四尺六寸高中柱丈三八高內院直長二丈一尺合五步金欞黄道吉遷主尚祀時直分二坎刻班每坎横分四階按服制序立

祠前牌枋爲中門爲宗祊門高八尺兩邊裝板壁

水法夫內院中院之水何以不敢放左而放右以丙午向之生
在左而死在右故納左之生水過向消右之死水出口也儒星
門前之水何以不敢放右而放左以下向之生在右而死在左
故納右之生水過向消左之死水出口也由是丙中流出之水
又從丁向而化爲吉神矣蓋丁向之水生於子壬方交在亥乾
方秀在戌辛方祿在酉庚方旺在申坤方而學堂則在丁方故
外水總出坤以水之旺位乃脉之生方去爲黃泉不去不爲黃
泉也大勢左旋壬水陽脉配合右旋辛金陰脉宛然太極圖之
黑白相交媾脉水互爲生旺故外向宜納坤潮也西望古山屹
立天漢之上廻瞻吉祥橫排坤北之位參水生艮木恩星在座

국립중앙도서관
THE NATIONAL LIBRARY OF KOREA

壓午官大火臨天厨財旺生官均萬戶虛日山兼危月太陽充
射陰權天富文昌共居尾火福星武曲同列震宮黃甲星在卯
房玉堂貴臨天屏轉官仙金君高障殿宿之賊風文魁在柳丁
恰當樵星之正向但竇門擁藏於內恐鳳翅難起而蛟尾難騰
必周垣繚抱於外庶義路恒遵而禮門恒履故移竇門於外以
通文明之氣上爲聖人恢廓廟貌下爲士子培植文風柒二筆
於城上科第蟬聯踈矣夆於埸岡簪纓濟楚程伊川云本根之
地栽培枝葉自然榮茂祭牧堂曰人非天無因天非人無成今
之捐修者在一時後之庇蔭者及萬世矣

櫝皆方形內櫝橫直俱三尺寬四尺深大磚鋪底周圍四墻橫

不紊也爰參會纂祠譜一書就正於日下諸名宿咸謂參詳攷訂頗不悖禮今刻宅譜載建祠基式一幀思祠雖有式而宗禮不講昭穆失序亦是根本欠缺處即建造合法輪奐常新何能妥先靈而利孫子不揣慮陋附入祠鑒及昭穆宗祭數則請正海內禮宗略爲贊助之一得非謂即此可爲法守也觀者幸勿以參雜而非笑之

祠鑒

世人好建寺供佛而不肯修祠奉先婦女亦好遊廟燒香而不肯從班助奠悖禮傷化孰有甚焉獨不思已身從何而來合寶

實在一脉流通之祖先忽向虛虛茫茫渺不相涉之傀儡而
致敬耶卽有能敦本睦族建祠供主者又不按禮制不行遷祧
奚可哉如某戶祠堂亂拉同姓不同宗之祖禰不論昭穆齊擺
於一行試思卧榻之前豈容他人鼾睡同姓異宗原非一本而
乃脉派不分又祇有增祔而無遷祧是尚可謂之宗祠乎又如
某戶分七房設七大牌每牌俱從二世三世歷寫至考妣橫排
於祠堂不分昭穆是不分父子矣歷代直鋪不遷不祧親盡之
義謂何願如是之紊亂宗禮乎、又有附廟作祠咸建祠於壙
野終無男婦會祀止令一僧住持不知廟地乃孤神之所祠近
於廟亦北孤神若無男婦會祀必無遷祔幾以有乎有孫之祖

宗祐作不生不育之墟矣嘗見曠野之祠閒其無人而瀟離散者不可勝紀又見以尼姑奉祖者多寡以和尚奉祖者多鰥大抵氣感氣形召形古人之言不虛也　又如族多鄉居而以一祠作於城市不思塵囂之地助奠者多不使久後空廟冷含無人來祭反致蕭條若族中盡是街居亦必傍大宗僻靜地方脉氣旺處立祠以便男婦分班時常祭拜庶免混雜之嫌亦不致索然休替矣

神主昭穆

始祖不可稱為一世祖起根發源猶太極然故居上位中不在昭穆之列也如以始祖為一世則是以始祖為昭在左矣繼別

之宗反爲穆在右矣如以始祖居上而宗在右則先有穆而闕
昭矣故繼別者昭之始也
始祖之子爲一世昭始祖之孫爲二世穆三世曾孫五世來孫
七世仍孫九世耳孫昭位左行四世元孫六世昆孫八世雲孫
十世遠孫穆位右行按次歷推代有定序各家四親各親一龕
龕分上下有父昭子穆有父穆子昭通族親主以弟兄同龕近
始祖之中爲長按年齒長幼由中漸排左而左之右而右之是
死有死者之昭穆也
問父子異昭穆曰如周自后稷棄爲大祖子一世槃璽爲昭孫
二世叔埜爲穆三世次彌爲昭四世有登又爲穆五世闕嚋爲

昭六世陽偓又爲穆七世不窋爲昭八世鞠陶又爲穆九世公劉爲昭十世慶節又爲穆十一世皇僕爲昭十二世差弗又爲穆十三世毁隃爲昭十四世公非又爲穆十五世辟方爲昭十六世高圉又爲穆十七世侯左爲昭十八世亞圉又爲穆十九世雲都爲昭二十世公叔祖類又爲穆二十一世組紺諸盩爲昭二十二世太王亶父又爲穆二十三世王季歷爲昭二十四世文王昌又爲穆二十五世武王發復爲昭故書稱文王爲穆考詩稱武王爲昭考蓋其次序一定班位不敢推之百世亦所不易雖曰文王在右武王在左嫌於倒置而諸廟別有門垣足以各全其尊初不以左右爲尊卑也如今士庶祠堂以十一世

居左之上十二世居右之上十三世居左之中設無十一世則將以十三世居左之上雖是右之晩輩不相妨也當日在祠助祭身列大院之左階沒則祔於祠堂之左龕遷亦升於左龕之上位祧亦藏於後寢之左壇以其世屬昭有定序也穆右倣此

問弟兄同昭穆曰父死子繼異昭穆也兄終弟及或以兄繼弟之類雖處變而仍不失其同昭穆之常也春秋躋僖公一事三傳以祖禰父子爲言國語則直爲異昭穆諸家註疏皆謂閔雖弟先爲君僖雖兄先爲臣臣不可以先君猶子不可以先父故假祖禰昭穆爲喩范甯獨不然之胡安國亦以兄亡弟及爲一

世獨不思昭穆之爲義生於太廟中祫祭位鄉太祖東向子而南北鄉代數奇者爲昭偶者爲穆而子孫因之以定其世次故父子異昭穆而兄弟則昭穆同如左傳所謂太伯虞仲太王之昭也號仲號叔王季之穆也管蔡郕霍魯衛毛聃郜雍曹滕畢原酆郇文之昭也宗晉應韓武之穆也皆一定而不可易在虞號管蔡諸子雖生列藩封死亦未入先王之廟然而昭穆之稱太伯虞仲不聞異於王季也號仲號叔不聞異於文王也管蔡及邘晉而下不聞異於武王成王也是則身爲諸侯且不與天子異昭穆之班而如謂以兄終弟及之故卽如父子之易世假令武王無子立管蔡而下一人成王無子立邘晉而下一人此

一人者不反以爲天子故而昔爲文之昭者今且爲武之穆昔爲武之穆者今更爲成之昭乎嗚乎非父子而以爲父子本兄弟而不以爲兄弟如是而以爲禮是徒知天下之足重而不知有兄弟之倫抑何昧聖經之大義而不稽孔孟之明訓也哉康誥曰孟侯朕其弟春秋書天王之弟佞夫是天子有弟也祭義曰雖諸侯必有兄春秋於內書公弟叔肸於外書齊侯之弟年鄭伯之弟語衛侯之弟鱄衛侯之兄縶是諸侯有兄弟也夫生時兄弟爲臣猶不沒其爲兄弟豈死後兄弟爲君反不得爲兄弟乎昔者夷齊讓國孔子稱賢象殺舜封孟子稱仁是知聖人於兄若之際天下國家在所可輕而一體無分之至情不因勢

位而稍變如謂以兄終弟及之故使生爲一世之子没爲異世之親將上何以接高曾祖考之神靈下何以恊子孫臣庶之稱謂是昭穆一混而名之不正言之不順卽隨之其害有不可勝言者故曰父子異昭穆兄弟昭穆同至於兄而繼弟則弟爲適而兄爲庶庶不並適雖兄不得加於弟然亦同在一廟適在中室庶在旁室者也又如叔而繼兄子雖本異昭穆叔必進之先廟謂其兄廟始不爭以兄子而子叔以兄而孫弟若夫廟制則一準王制之言太祖而下其爲父死子繼之常也則一廟一主三昭三穆而不得少其爲兄弟相繼之變也則同廟異室亦三昭三穆而不得多觀考王記匠人營國世室明堂皆五室知同廟異

室位置非然雖如殷之兄弟四人相繼陽甲盤庚小辛小乙亦當有昭多
穆少或昭少穆多如馬端臨所謂對位偏枯之慮哉孝王以叔
居子列弟處孫行遂使弟主以穆而居昭厲王以昭而居穆又
如明朝以世宗爲後以武宗爲前不但弟與兄分昭穆竟以三
十歲之兄爲父十五歲之弟爲子矣是皆未酌乎廟制也彼執
君臣之說者設其家父子兄弟聯榜或叔姪同班亦將稱爲年兄寅
兄而不諱爲父子不諱爲叔姪乎故士庶祠堂龕櫝不論宗支
貴賤止序齒輩長幼一世橫排於一龕兄近中而弟近邊有向
來矣

問陪饗昭穆曰原龕皆昔僭登而下陪則自北比肩而南在一

龕昭主擺列始祖左手背東面西右一龕穆主擺列始祖右旁背西面東凡第一龕之主即連第三龕之主第二龕四龕之主即連第二龕之主也皆祖孫並排一横接擺按世代齒分挨次長序昭之坐東者以北爲上穆之坐西者亦以北爲上以始祖在北向南也猶古太祖在西向東昭之坐北者以西爲上穆之坐南者亦以西爲上蓋兩旁侍側視乎正中上位以分上下者也亦猶人家正宅向西客在左面北而坐者以東爲上客在右面南而坐者亦以東爲上堂廳向北者左右又皆以南爲上觀堯舜禹湯文武周孔地方之北禮可知矣豈可概混西爲上哉

宗祭

太宗爲始祖正幹非太宗不敢立宗祠非大宗不敢祭始祖蓋族人雖異居而祠堂止在太宗一處只合太宗爲祭主而族衆與執事者也故禮云支子不祭必告於宗子不然祭之名何以不曰祖而必曰宗非以其主者名之乎大宗居中主祭少宗昭祭列第一坎昭穆分左右坎尊卑分上中下三級長幼分內中外三堦其下助祭如同小宗重小宗從小宗近小宗各有坎級陳介眉曰助祭各小宗序以昭穆而世次秩然但此以左右之前後爲班非如祖考以左右之上下爲別也自排班後各立於堦位照大宗拜跪一齊行禮中間雖少宗昭通獻昭摩少宗穆

通獻穆座而前後禮儀皆統於大宗若每年一小祭而祀始祖
只一大宗奉神各小宗相助而已　介庶異姓婦女助奠概免■
問士庶人何以得祀始祖曰古今之通義也人莫不本於祖返
始報本王者不禁雖天子所祀之始祖諸侯不敢祀諸侯所祀
之始祖大夫不敢祀而要自大夫以迄於庶人亦莫不各有當
祀之始祖若聖人制爲禮法以及天下使祭用生者之祿天下
無不行禮之家今之舉貢生員均係朝廷士子做士禮以祭其
先亦皆得緣分以自盡即族類屬齊民合祀始祖於祠堂不爲
不行宗祭之禮也
問大宗卑幼當用族長奉祀曰族長可掌族人之事而不可主

宗祠之祭若主祭以齒分論則是祭高曾亦可以家中年長者主之矣而禮制何必有承重元孫承重曾孫仍如適子之重服也謂大宗分卑不應上族長之前然則祭祖以己之弟爲尸祭禰以己之孫爲尸古先王敢不敬弟敬孫乎不然是己先不敬其祖矣曾是以爲宗祭乎

問四親之祭曰天子之高曾祖禰各有專廟士庶之高曾祖禰不敢各有專祠供主於始祖之左右遷祭於宗祠之後寢昔人以仲月專祀高祖卽於正祠龕內遷高祖櫝昭由昭巷穆由穆巷入燕寢之中堂啟櫝出主陳設獻饗以繼高祖之小宗主祭自高祖所生之子孫曾元皆在內完左右助祭祭畢仍返主於

前祠之原位尊 祀曾祀考倣此

問高祖之子多者或六人皆爲曾祖纂曾之主入於祠則主多主祀者亦多祠中安容得許多祭祀之人曰六弟兄各有長曾孫止用繼曾之一小宗主祀六小宗各以日期輪祭已之一曾於後寢原非在此祠行禮雖曾祖有六小宗有六而各用單祭不依祭只一人事亦通族人人祭曾人人祭祖人人祭禰要知各有單主各有祭時非合纂主之子孫而並祀於一處者也

問各有單主各有祭時何說朱子曰人家族衆或主祭者不可以祭及叔伯父之類則令其適子別得祭之今且說同出於曾祖便有從兄弟及再從弟兄滚做一處祭不得要好則主祭嫡

孫當一日祭其曾祖及祖及父既可爲曾小宗即可爲繼祖繼禰之小宗餘子孫皆
與祭只得謂之助耳若曾祖生有五子長之爲祖者既得繼曾
之小宗祭之矣而二三四五之爲祖者是長房之叔祖未嘗專
受其祭次日却令二房之長孫亦繼祖之小宗也自祭其祖及父既可爲繼
祖小宗即可爲繼禰小宗餘叔父及弟兄子姪皆助祭又次日却令三房之
嫡孫亦繼祖之小宗自祭其祖及父既可爲繼祖小宗即可爲繼禰小宗餘叔父及弟兄
子姪皆助祭四五房皆倣此又次日却令本長房之從兄弟爲
適子者亦繼禰之小宗自祭其父又次日却令二房再從兄弟之爲嫡
子者亦繼禰之小宗自祭其父弟姪皆助祭餘倣此推此却有古宗法
意

問近有祭始祖不必高曾祖考配享者以朱子滾做一處祭不
得藉口然歟否歟曰會祀始祖昭穆與配亞所以尊始祖猶之
丁祭文廟四配于哲兩廡諸賢皆配享雖亦有分獻而主祭官
獨尊孔聖耳當祭始祖以三昭三穆配禘始祖之所自出以始
祖配併已毁未毁之主皆列左右以配之亦將謂滾做一處祭
不得乎不知朱子之言謂凡同高祖者各有繼曾之小宗不可
因繼高之小宗祭其曾祖而仲季之曾祖亦滾在一處也長房
繼曾之小宗主祭長房之曾祖仲季兩房繼祖之小宗助祭仲
季兩房繼曾之小宗主祭仲季兩房之曾祖長房繼祖之小宗
亦在助祭可見同曾祖者又各有繼祖之小宗不可以仲房之

祖與季房之祖滾在一處亦猶仲季房之祖不可與長房之祖
滾在一處祭也卽同祖者又各有繼禰之小宗不得因適長從
兄祭世父而仲季之長子亦以其考滾在一處祭也故朱子有
小其適子別祭之說非謂會祭始祖時高曾祖考羣昭羣穆不
必配享一堂始爲不滾在一處也
問大夫士有大事省於其君干祫及其高祖程子曰自天子至
於庶人五服未嘗有異皆至高祖服旣如是祭祀亦須如是不
祭其非禮何爲干祫朱子曰干祫之制他未有考孔註王制謂
周制亦粗及之而不詳耳或者以大夫三廟士二廟疑止供三
主而臆攝高曾在廟外遂議祫之爲干耶不知四親有專廟合

廟之分諸侯專而大■也二廟一廟是廟之數非士之數庶
民祭寢亦必及高祖但有疏數之不同耳若謂二廟止祖禰止
官師一廟不將止供禰不■得及祖也乎古云庶民無廟不更
將其考亦不得祀乎死亡之考不祀生存之父不必養矣有此
人情乎哉天子每年一大祫兩小祫諸侯一年兩小祫大夫士
一年一小祫今士庶宗祠等而殺之至五年會祀一小祫似於
義無所悖祭義曰祭不欲數數則煩煩則不敬此士庶宗祠所
以有五年一會祀又曰祭不欲疏疏則怠怠則忘此士庶宗祠
所以有一年一小祭會祀猶祫嘗之祫小祭猶禴祠之獻總亞
於大夫士而不敢越乎士以上者也

원본 상태와 동일

問祀何必以五年曰合主大祀不可以數亦不可疏斟酌其間以五年爲期亦倣古者五年一禘之義耳每正初始祖四親主統行一拜每秋成犆祭始祖不及四親而各家四親陞續另期犆祭不及始祖至五載季秋始祖四親主統行會祀庶幾不數而不疏也

問五年會祀不與五年禘祭相類乎曰周人禘嚳每歲夏祭也今士庶立始祖祠聖人明言追祀之禮達乎庶人非謂士庶不宜祭始祖也正祭始祖未嘗祭始祖之所自出何得與禘相類蓋禘制始虞舜夏商周因之天子以自出之帝爲東鄉之尊如祖配左以羣昭羣穆合食於前故春秋獨書大事公羊亦以禘爲

大祫也先儒以春秋公羊於此俱不言禘遂謂別有禘祭獨杜預以左傳無禘祭之文因以禘釋大事孔穎達疏曰大祫即禘也取其序昭穆謂之禘取其合聚羣祖謂之祫誠不易之解矣趙匡又泥以祖配之之文謂不及羣祖夫始祖下皆曰祖以祖配之獨不包諸祖乎且爾雅釋祭云禘大祭也若止禘祖所自出非大合昭穆得爲大祭乎元儒黃楚望曰始祖率有廟無廟之王以其享於所自出見始祖之功德爲尤盛也斯深得制禘之有矣

問今人無宗祠會祀止喪葬墳墓之奠可乎曰喪爲凶祭爲吉凶時短而吉時長故欲歲歲無曠非會祀不可墳屬陰祠屬陽

陰處散而陽處聚故欲人人合 行非宗祠不可彼四親不列祠
堂時薦不會適庶何以爲宗祭之禮